

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٥٠﴾

قوله تعالى : ﴿مِنْ رَحْمَتِنَا .. ٥٠﴾ [مريم] المراد بالرحمة النيرة ؛
لذلك لما قال أهل العظمة والجباه المعاصرون لرسول الله ﷺ : ﴿لَوْلَا
نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ٢١﴾ [الزخرف] وكانهم
استغلوا رسول الله أن يكون في هذه المنزلة ، ردّ عليهم القرآن :
﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. ٢٢﴾ [الزخرف]

إذن : فعطاه تعالى في النبوات رحمة أشاعها الله في ذرية إبراهيم .

وقوله : ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ٥٠﴾ [مريم] أى : كلمة
صدق وحق ثابت مطابق للواقع ، ولسان الصدق يعنى منحا في
موضعه ، وثناء بحق لا مجاملة فيه ، والثناء يكون باللسان ،
وها نحن نذكر هذا الركب من الانبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق
ويعقوب بالثناء الحسن والسيرة الطيبة ، وناخذهم قدوة ، وهذا كله
من لسان الصدق ، ويبدو أنها دعوة إبراهيم حين قال :

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ٨٢﴾ واجعل لى لسان صدق
فى الآخرين ﴿٨٤﴾ [الشعراء]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا
وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥١﴾

وهذا أيضاً ركب من ركب النبوات . وقد أخذت قصة موسى عليه السلام حيزاً كبيراً من كتاب الله لم تأخذه قصة نبي آخر . مما دعا الناس إلى التساؤل عن سبب ذلك ، حتى بنو إسرائيل يُفضلون أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً ، وهذا من غباثهم ؛ لأن هذه تُحسب عليهم لا لهم ، فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم وغلرستهم مع أنبيائهم .

فما من أمة حيرت الأنبياء ، وأذنتهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كثُر أنبيائهم ، والأنبياء أطباء القيم وأساة أمراضها ، فكثرتهم دليل تقشُّى المرض ، وأنه أصبح مرضاً عضالاً يحتاج فى علاجه لا لطبيب واحد ، بل لفريق من الأطباء .

والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ ، كما نقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذا ، ولو كانت قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ ل جاءت مرة واحدة . لكنها ليست كذلك ؛ لأن الحكمة من قصتها على رسول الله كما قال تعالى : ﴿ وَكَلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَحْنُ بِهٖ فَوَادِّكَ ۖ ۝ (١٢٠) ﴾ [مرد]

إذن : فالهدف من هذا القصص تثبيت النبى ﷺ فى دعوته لقومه ؛ لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج فيها إلى تثبيت ومواساة وتسليية ، فكلما جدَّ بينه وبين قومه أمر قال له ربه : اذكر موسى حين فعل كذا وكذا ، وأنت خاتم الرسل ، وأنت القاج بينهم ، فلا يدُّ لك أن تتحمل وتصبر .

أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة واحدة ، وما أكثر الأحداث التى تحتاج إلى تثبيت فى حياة الدعوة .

لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالتكرار في قصة موسى عليه السلام ، وهذا دليل على قصورهم في فهم القرآن ، فهذه المواضع التي يرون فيها تكراراً ما هي إلا لقطات مختلفة لموضوع واحد ، لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ، فإذا جاء موقعها وحين ميلادها نزلت .

ومما رأوا فيه تكراراً ، وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام طغلاً : ﴿عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ..﴾ (٣٩) [طه] وثتساءل : متى تستعر العداوة بين عدوين ؟ إن كانت العداوة من طرف واحد فإن الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَذَّةٍ في الخصومة إلى أن تهدأ العداوة بينهما ، فهو عدو دون عداوة ، فحينما يراه صاحب العداوة على هذا الخلق يصرف ما في نفسه من عداوة له ، كما قال تعالى :

﴿ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٣٩) [فصلت]

أما إن كانت العداوة بين عدوين حقيقيين : هذا عدو وهذا عدو ، هنا تستعر العداوة ، وتزكو نارها ، ويحتدم بينهما صراع ، ولا بد أن يصير أحدهما الآخر .

والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون ، جعل العداوة مرة من موسى في قوله تعالى : ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ..﴾ (٨) [القصص]

(١) الولي : هو القريب بالنسبة أو بالدرجة أو بالطاعة . أو الولي : الصديق وهو ضد العدو . [القاموس القويم ٣٥٨/٢] قال ابن الأعرابي : الولي التابع المحب . وقال ابن منظور في اللسان [مادة : ولي] : الولي : الصديق والتصير .

فالعداوة هنا من موسى ليفضح الله أمر فرعون ، فهذا هو يأخذ موسى ويُرَبِّيه ، وهو لا يعلم أنه عدو له ، وعلى يديه ستكون نهايته غريقاً ، فالمعاقيب عنده خاطئة ، وهو يدعى الألوهية .

ومرة أخرى يُثبت العداوة من فرعون في قوله تعالى :

﴿يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ .. (٣٩)﴾ [طه]

فالعداوة هنا من فرعون ، إذن : فالعداوة من الطرفين ، لذلك فالمعركة بينهما كانت حامية .

كذلك من المواضع التي ظنوا بها تكراراً قوله تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧)﴾ [القصص]

وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى : ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي الْتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِيهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ .. (٣٩)﴾ [طه]

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات : لأنهم لا يفهمون أسلوب القرآن ، وليست لديهم الملكة العربية للتلقى عن الله ، فهناك فرق بين السياقين ، فالكلام الأول : ﴿فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٧)﴾ [القصص] هذه أحداث لم تقع بعد ، إنها ستحدث في المستقبل ، والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل أن تقع .

أما المعنى الثاني فهو مباشر للأحداث وقت وقوعها : لذلك جاء في عبارات مختصرة كأنها برقيات جاسمة لتتناسب واقع الأحداث : ﴿أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي الْتَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٣٩)﴾ [طه]

كما أن الآية الأولى ذكرت : ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ ﴾ (٧) ﴿ [النصير]
ولم تذكر التابوت كما في الآية الأخرى : ﴿ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ
فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ ﴾ (٢٩) ﴿ [طه]

إذن : ليس في المسألة تكرار كما يدعى المفترضون ؛ فكل منهما
تحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ۖ ﴾ (٢٤) ﴿
[مريم] من خَلَّصَ شيئاً من أشياء ، أى : استخرج شيئاً من أشياء كانت
مختلطة به ، كما نستخلص مثلاً العطور من الزهور ، فقد أخذت الجيد
وتركت الرديء ، وبالنسبة للإنسان نقول : فلان مُخلص لأن الإنسان
مركب من ملكات متعددة لتخدم كل حركة في الحياة ، وكل ملكة من
ملكاته ، أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها ، إلا أنها قد تدخل عليها
أشياء ليست من مهمته : أو تخرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض
الشوائب ، فيحتاج الإنسان لأن يُخلص نفسه من هذه الشوائب .

فمثلاً ، الحق - تبارك وتعالى - جعل التقاء الرجل والمرأة لهدف
محدد ، وهو بناء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المسحكوم بالغريزة
لا بالعقل والاختيار إذا أدى كُلُّ من الذكر والأنثى هذه المهمة لا يمكن
أن تُمكَّن الأنثى الذكر منها ، وكذلك الذكر لا يأتي الأنثى إذا علم من
رائحتها أنها حامل .

إذن : وقف الحيوان بهذه الغريزة عند مهمتها ، وهي حفظ
النوع ، لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها ، بل جعلها
مُتعة شخصية يأتي حفظ النوع تابعاً لها .

وكذلك الحال في غريزة الطعام ، فالإنسان إذا جاع يحتاج بغريزته إلى أن يأكل ، والحكمة من ذلك استبقاء الحياة ، لا الامتلاء باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حدّها ، فإذا شبع فلا يمكن أن تُجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل .

أما في الإنسان فالأمر مختلف تماماً ، فيأكل الإنسان حتى الشُّبع ، ثم حتى التُّخمة ، ولا مانع بعد ذلك من الحلو والمشروبات وخلافه ؛ لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالى المنهج الذي يُنظّم لنا هذه الغريزة ، فقال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ ﴾ (٣٩) [الاعراب] وفي الحديث الشريف : « بحسب ابن آدم لقيمات يُقْمِنُ صُلْبُهُ ، فإن كان ولا بُدُّ فاعلأ ، فثُلث لطعامه ، وثُلث لشربه ، وثُلث لنفسه »^(١)

ومن الغرائز أيضاً غريزة حب الاستطلاع ، فالإنسان بحسب أن يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقى اللازم لحركة الحياة ، ومعرفة أسرار الله في الكون ، وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبع عورات الآخرين ، فهذا لا يُقبل ويُعدُّ من شوائب النفوس ، يحتاج إلى أن تُخلَّص أنفسنا منه .

إنّ : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب ألا نخرج عنها ، والمُخلَّص هو الذي يقف بغرائزه عند حدّها لا يتعدّها ويخلصها من الشوائب التي تحوط بها . وهذه الصفة إمّا أن يكرم الله بها العبد فيخلصه من

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٢/٤) . والترمذي في سننه (٢٢٨٠) من حديث المقدم ابن معد يكرب ، ولفظه : « ما سلا آدمي وعاء شراً من بطن » الحديث قال الترمذي ، حديث حسن صحيح .

البداية من هذه الشوائب ، أو يجتهد هو ليُخلص نفسه من شوائبها
باتباعه لمنهج الله ، هذا هو المُخلص : أى الذى خلص نفسه .

لذلك ، يقولون : من الناس مَنْ يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ،
ومن الناس مَنْ يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى
الأنبياء مخلصين من بدايتهم . ليكونوا جاهزين لهداية الناس ، ولا
يُضيِّعون أوقاتهم فى تخليص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها .

ألم يستمر رسول الله ﷺ ثلاثاً وعشرين سنة يُعلِّم الناس كيف
يُخلصون أنفسهم ؟ فكيف إن كان النبي نفسه فى حاجة لأن يُخلص
نفسه ؟

ولمكانة هؤلاء المخلصين ومنزلتهم تأدب إبليس وراعى هذه
المنزلة حين قال : ﴿ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) **إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ** (٨٣) ﴿

(ص)

لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ (٥٦) ﴿ [مريم] لأن من عباد الله
مَنْ يكون مخلصاً دون أن يكون نبياً أو رسولاً كالعبد الصالح مثلاً ؛
لذلك أخبر تعالى عن موسى - عليه السلام - أنه جمع له كل هذه
الصفات .

والرسول ﷺ مَنْ أُوحيَ إليه بشرع يعمل به ويُؤمَر بتبليغه لقومه .
أما النبي ، فهو مَنْ أُوحيَ إليه بشرع يعمل به لكن لم يُؤمَر بتبليغه .
إذن : فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولاً ؛ لأن النبي يعيش على
منهج الرسول الذى يعاصره أو يسبقه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَنَذَرْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝٥٢﴾

قوله تعالى : ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ .. ۝٥٢﴾ [مريم] أيمن الطور ، أم أيمن موسى ؟ أى مكان لا يقال له أيمن ولا أيسر ، إنما الأيمن والأيسر بالنسبة لك أو لغيرك ، فالذى تعتبره أنت يمينا يعتبره غيرك يسارا ، ولا يقال للمكان أيمن ولا أيسر إلا إذا قسّمته إلى شيء ثابت كالقبلة مثلا فتقول : أيمن القبلة ، وأيسر القبلة ، وخلف القبلة ، وأمام القبلة .

إذن : فقوله : ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ .. ۝٥٢﴾ [مريم] أى : أيمن موسى ، وهو مقبل على الجبل ، وهذه لقطة مختصرة من القصة جاءت مفصلة في قوله تعالى : ﴿ثَلَاثًا قُضِيَ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا .. ۝٢٩﴾ [النصر]

وقوله : ﴿وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝٥٢﴾ [مريم] أى : قربناه لتناجيه بكلام ، والتنجي : هو المناجى الذى يسر القول إلى صاحبه ، كما جاء فى الحديث الشريف : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجأ اثنان دون الآخر ، فإن ذلك يحزنه » ^(١) .

وقد قرب الله تعالى موسى لتناجيه : لأن هذه خصوصية لموسى عليه السلام ، فكلام الله لموسى خاص به وحده لا يسمعه أحد غيره ، فإن قلت : فكيف يكلمه الله بكلام ، ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لأنه

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢١٨٤) كتاب السلام . وكذا أخرجه ابن ماجة فى سننه (٢٧٧٥) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، وعند مسلم زيادة : حتى تخلطوا بالنفس .

تعالى أسمعه موسى ، وأخفاه عن غيره ، فصار مناجاة كما يتناجى اثنان سراً . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا ، ولا يُسمع ذاك .

وبعض المفسرين يرى أن (الأيمن) ليس من اليمين ، ولكن من اليمُن والبركة . و ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ ۖ ۝٥٢ ﴾ [مريم] أى : من حضرة الحق تبارك وتعالى . لكن هل حضرة الحق قُرْب منه ، أم موسى هو الذى قُرْب من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قارب منه وهو سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد ، فالتقريب إذن لموسى عليه السلام .

وهكذا جمع الحق - تبارك وتعالى - لموسى عدة خصال ، حيث جعله مخلصاً ورسولاً ونبياً ، وخصَّه بالكلام والمناجاة ، ثم يزيده هبة أخرى فى قوله :

﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝٥٣ ﴾

وهب الله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأن هارون كان معيناً لأخيه ومسانداً له فى مسألة الدعوة ، وهذه لم تحدث مع نبي آخر ، أن يجعل الله له معيناً فى حمل هذه المهمة ؛ لذلك قال موسى عليه السلام : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ۖ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝٥٤ ﴾ [القصص]

والردء : هو المعين . وهكذا أعطانا الحق - تبارك وتعالى - لقطة سريعة من موكب النبوة فى قصة موسى ، ولمحة موجزة هنا أتى تفصيلها فى موضع آخر .

(١) رنائه : قواه وأفعاله . والردء بكسر الراء : المعين والناصر . [القاموس القريم ١/ ٢٦٠] .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ .. (٥٤)﴾ [مريم] ما الميزة هنا وكل الرسل كانوا صادقي الوعد ؟ قالوا : لأن هناك صفة تبرز في شخص ويتميز بها ، وإن كانت موجودة في غيره ، فالذي يصدق في وعد أعطاء ، أو كلمة قالها صدق في أمر يملكه ويتعلق به .

أما إسماعيل - عليه السلام - فكان صادق الوعد في أمر حياة أو موت ، أمر يتعلق بنفسه ، حين قال لأبيه : ﴿يَسَّأَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)﴾ [الصافات]
وليت الأمر جاء مباشرة ، إنما رآه غيره ، وربما كانت المسألة أيسر لـ أن الولد هو الذي رأى أباه يذبحه ، لكنها رؤيا وأما الأب ، والرؤيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقاً في إجابته حينما أخبره أبوه . كأنه يأخذ رأيه في هذا الأمر : ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى .. (١٠٢)﴾ [الصافات]

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يقبل على ذبح ولده دون أن يخبره حتى لا تأتي عليه فتنة يمتلئ غيظاً من أبيه إذا كان لا يعرف السبب ، فأحب إبراهيم أن يكون استسلام ولده للذبح قريناً منه لله ، له أجرها وثوابها .

قال إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم : ﴿يَسَّأَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ..

[الصافات]

﴿ (١٠٢)﴾

والوعد الذي صدق فيه قوله : ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾
 ﴿١٠٢﴾ [الصافات] وصدق إسماعيل في وعده ، واستسلم للذبح ،
 ولم يتردد ولم يتراجع ؛ لذلك استحق أن يعيزه ربه بهذه الصفة ﴿إِنَّهُ
 كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ..﴾ (٥٤) [مريم]

فلما رأى الحق - تبارك وتعالى - استسلام إبراهيم وإسماعيل -
 عليهما السلام - لقضاء الله رفيع عنه قضاءه وناداه : ﴿أَن يَبْرَاهِيمُ
 (١٠٤) قَدْ صَدَّقَ الرُّعْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ
 الْمُبِينُ (١٠٦) وَلَقَدْ نَادَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) [الصافات] فكانت نتيجة الصبر
 على هذا الابتلاء أن فدى الله الذبيح ، وخلصه من الذبح ، ثم أكرم
 إبراهيم فوق الولد بولد آخر ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ..﴾
 (٨٤)

وهذه لقطة قرآنية تُعلمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله ،
 ورضى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام ، والذي يطيل أمد
 القضاء على الناس أنهم لا يرضون به . والحق تبارك وتعالى
 لا يجبره أحد ، فالقضاء نافذ نافذ ، رضيت به أم لم ترض .

وحين تسلم الله وترضى بقضائه يرفعه عنك ، أو يُبين لك وجه
 الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لأنه من ربك
 الخالق الحكيم ، ولا يُرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به .

وكثيراً ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت
 الطفل الصغير ، فنراهم يكثرُونَ عليه البكاء والعويل ، يقول أحدهم :
 إنه لم يتمتع بشبابه .

وتعجب من مثل هذه الجهالات : أي شباب ؟ وأية متعة هذه ؟
 وقد فارق في صغره دنيا باطلة زائلة ، ومتعة موقوتة إلى دار باقية

ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ، وذهب إلى رحاب الخالق سبحانه ؟

إنه نى نعيم لو عرفته لتمنيت أن تكون مكانه ، ويكفى أن هؤلاء الأطفال لا يسألون ولا يجاسبون ، وليس لهم مسكن خاص فى الجنة ؛ لأنهم طلقاء فيها يمرحون كما يشاؤون ؛ لذلك يسعونهم (دعاميص الجنة)^(١) .

وآخر يعترض لأن زميله فى العمل رقى حتى صار رئيساً له ، به يحقد عليه ويحقره ، وتشتمل نفسه عليه غضباً ، وكان عليه أن يتساءل قبل هذا كله : لأخذ زميله شيئاً من ملك الله دون قضائه وقدره ، إذن : فعليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيه ، فما أخذ شيئاً غضباً عن الله .

لذلك فالنبي ﷺ يقول : « اسمعوا واطيعوا ، ولو وكى عليكم عبد حبشى ، كان رأسه زبيبة »^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٧٧/٢ ، ٥١٠) ، وسلم فى صحيحه (٢٦٢٥) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن أباه حسان قال لآبى هريرة : إنه قد مات لى ابنان ، فما أنت محدثى عن رسول الله ﷺ بحديث تطيب به أنفسنا عن مرتكنا ؟ قال قال : نعم صفارهم دعاميص الجنة ينلقى أحدهم أباه فيأخذ بشويه ، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (١١٤/٢) ، والبخارى فى صحيحه (٧١٤٢) وابن ماجه فى سننه (٢٨١٠) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ، وفى لفظ لأحمد (١٧١/٢) : أن رسول الله ﷺ قال لآبى نر : « اسمع واطع ولو لحبشى كان رأسه زبيبة » .

أي : من خصال إسماعيل العظيمة التي ذكرها الله تعالى له : ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ .. (٥٥) ﴿[مريم] أي : زوجته . والحق تبارك وتعالى لا يهتم بخصلة ولا يذكرها إلا إن كانت كبيرة عنده ، تساوى كونه صادق الوعد وكونه رسولاً ونبياً ، فمن أراد أن يتصف بصفة من صفات النبوة ، فعليه أن يأمر أهله بالصلاة والزكاة .

لكن ، لماذا اختص أهله بالذات ؟ اختص أهله لأنهم البيعة المباشرة التي إن صلحت للرجل صلح له بيته ، وصلاح له ذريته ، إذا كان الرجل يلتفت أهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات في اليوم والليلة فإنه بذلك يسد الطريق على الشيطان ، فليس له مجال في بيت يصلي أهله الخمس صلوات .

لذلك فالنبي ﷺ يقول : « رحم الله امرأ استيقظ من الليل ، فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنع نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ركعتين ، ثم أيقظت زوجها ، فإن امتنع نضحت في وجهه الماء » (١) .

إن : فكل رجل وكل امرأة يستطيع في كل ليلة أن يكون رسولاً لأهله ولبيته يقوم فيها بهمة الرسول ؛ لأن محمداً ﷺ هو خاتم الأنبياء والرسل ، فليس بعد تشريعه تشريع ، وليس بعد كتابه كتاب ؛ لأن أمته ستحمل رسالته من بعده ، وكل مؤمن منهم يعلم من الإسلام حكماً ، فهو خليفة لرسول الله في تبليغه .

كما قال تعالى : ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ .. (١١٣) ﴿[البقرة] فالرسول يشهد أنه بآفكم ، وعليكم أن

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٠/٢ ، ٤٢٦) . والنسائي في سننه (٢٠٥/٢) وأبو نادر في سننه (١٢٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

تشهدوا انكم بالغنم الناس . وما دُعتم بالغنم الناس متعلقاً ولغناً فلا بد
ان يكون سلوكاً ايضاً ، لان لكم في رسول الله اسوة حسنة .

ودائماً ما يقرن الحق - تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة ،
والصلاة تأخذ بعض الوقت ، والزكاة تأخذ المال الذي هو فرع العمل
الذي هو فرع الوقت ، فإن كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت ، فالصلاة
تأخذ الوقت نفسه . إذن : ففي الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة .

وان كان في الزكاة نماء المال وبركته - وإن كانت في ظاهرها
نقصاً - ففي الصلاة نماء الوقت وبركته ، فإياك أن تقول : أنا
مشغول ، ولا أجد وقتاً للصلاة : لأن الدقائق التي ستصلي فيها
فرض ربك هي التي ستشيع البركة في وقتك كله .

كما أنك حين تقف بين يدي ربك في الصلاة تأخذ شحنة إيمانية
نورانية تحينك على أداء مهمتك في الحياة ، وتعرض نفسك على ربك
وخالقك وصانعك ، وإن تُعدم خيراً ينالك من هذا اللقاء .

ولك أن تتصور صنعة تُعرض على صانعها خمس مرات كل
يوم . هل يصيبها عطل أو عطب ؟ وإن كان المهندس الصانع يعالج
بأشياء مادية فلأنه حسبي مشهود ، أما الخالق سبحانه فهو غيب
يصلحك من حيث لا تدري .

وان كان إسماعيل - عليه السلام - يأمر أهله بالصلاة والزكاة
فهو حريص عليها من باب أولى .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝٥٥ ﴾ [مريم] أي : رضى الله
عنه ، ليس لخصال الخير التي وصفه بها ، بل من بدايته ، فقد رضى
عنه فاختاره رسولاً ونبياً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾

ما زال القرآن يعطينا لقطات من موكب الرسالات والنبوات . وإدريس عليه السلام أول نبي بعد آدم عليه السلام ، فهو إدريس بن شيث بن آدم . وبعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم ، ومنه جاءت سلسلة النبوات المختلفة .

وقوله : ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾ [مريم]

تحدثنا عن معنى الصديق في الكلام عن إبراهيم عليه السلام ، والصديق هو الذي يبالغ في تصديق ما جاءه من الحق ، فيجعل الله له بذلك فرقتان وإشراقاً يميز به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لأن الشيطان قد ينفذ إلى عقله وعقلك .

أما الوارد من الحق سبحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان أن يعارضه أو يدخل فيه ، لذلك فالصديق وإن لم يكن نبياً فهو مٌحق بالأنبياء والشهداء . كما قال تعالى : ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ٩٩﴾ [النساء]

وكذلك كان إدريس عليه السلام (نبياً) ولم يقل : رسولا نبياً ، لأن بينه وبين آدم عليه السلام جيلين ، فكانت الرسالة لآدم ما زالت قائمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧﴾

مكاناً عالياً في السماء ، رفعة معنوية ، أو رفعة حسية ، خُذها
كما شئت ، لكن إياك أن تجادل : كيف رفعه ؟ لأن الرفعة من الله
تعالى ، والذي خلقه هو الذي رفعه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ

أَنصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِمْرَأَةَ يَلَّ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝٥٨﴾

قرله تعالى : ﴿أُولَئِكَ .. ٥٨﴾ [مريم] أي : الذين تقدموا وسبق
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل ﴿مِن ذُرِّيَةِ آدَمَ .. ٥٨﴾ [مريم] أي :
مباشرة مثل إدريس عليه السلام ﴿وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ .. ٥٨﴾
[مريم] الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة ﴿وَمِن ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ .. ٥٨﴾
[مريم] أي : الذين جاءوا بعد نوح .

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهيم .

الأول : فرع إسحق الذي جاء منه جمهرة النبوة ، بداية من
يعقوب ، ثم يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم داود وسليمان ، ثم
زكريا ويحيى ، ثم ذو الكفل ، ثم أيوب ، ثم ذو النون .

والفرع الآخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذي جاء منه جماع
جواهر النبوة ، وهو محمد ﷺ .

(١) اجتنب فلاناً : اختاره واستخلصه ولصطلناه . [القاموس القويم ١/ ١١٧] .

﴿وَأَسْرَأِيلَ .. (٥٨)﴾ [مريم] هو نبي الله يعقوب ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا
وَأَجْنِبْنَا .. (٥٨)﴾ [مريم] الذين هديناهم واجتنبناهم . أي : اخترناهم
واصطفيناهم للنبوة ﴿إِذَا تَتَلَوْا عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا
(٥٨)﴾ [مريم]

لماذا قال ﴿آيَاتُ الرَّحْمَنِ (٥٨)﴾ [مريم] ولم يقل : آيات الله ؟
قالوا : لأن آيات الله تحمل منهجا وتكليفا ، وهذا يشق على الناس ،
فكانه يقول لنا : إياكم أن تفهموا أن الله يكلفكم بالعسقة ، وإنما
يكلفكم بما يسعد حركة حياتكم وتنسأدون ، ثم يسعدكم به في
الآخرة ؛ لذلك اختار هنا صفة الرحمانية .

وقوله : ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (٥٨)﴾ [مريم] لم يقل : سجدوا ، بل
سقطوا بوجوههم سريعا إلى الأرض . وهذا انفعال قسري طبيعي . لا
دخل للعقل فيه ولا للتفكير ، فالساجد يستطيع أن يسجد بهدوء
ونظام ، أما الذي يخر فلا يفكر في ذلك ، وهذا أشبه بقوله تعالى :
﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ .. (٢٦)﴾ [النمل] أي : سقط عليهم فجأة .
وهذا الانفعال يُسمونه « انفعال نزوعي » ناتج عن الوجدان ،
والوجدان ناتج عن الإدراك . وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك ،
ثم الوجدان ، ثم النزوع . والإنسان له حواس يُدرك بها : العين
والأذن والأنف واللسان .. الخ .

فهذه وسائل إدراك المحسّات ، فإذا أدركت شيئا بحواسك تجد له
تأثيرا في نفسك ، إما حبا وإما بفضا ، إما إعجاء وإما انصرافا ،
وهذا الأثر في نفسك هو الوجدان ، ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة
هي « النزوع » .

فمثلا ، لو رأيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك » ، فإن أعجبت

بها وسُـرِّـرَتْ فهذا « وجدان » ، فإنْ مددْتَ يدك لتقطفها فهذا « نزوع » . والشرع لا يحاسبك على الإدراك ولا على الوجدان ، لكن حين تمد يدك لقطف هذه الوردة تقول لك : قفْ فهذه ليست لك ، ولا يمنعك الشارع ويتركك ، إنما يمنعك ويوحى لك بالحل المناسب لنزوعك ، فعليك أن تزرع مثلها ، فتكون ملكاً لك أو على الأقل تستأذن صاحبها .

كذلك الحال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه فينشأ عنه حلالة ومواجد في نفسه ، وهذا هو الوجدان الذي ينشأ عنه لتفعل نُزوعى ، فلا يجد إلا أن يخسر ساجداً لله تعالى . والنزوع هنا لم يكنْ نزوعاً ظاهرياً بل وأيضاً داخلياً ، ففاضت أعينهم بالدمع ﴿ سَجْدًا وَبُكْيًا ﴾ (٥٨) [سريم]

وقد عولج هذا المعنى في عدة مواضع آخر ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ (١٠٧) [الإسراء]

ومعنى : للأذقان : مبالغة في الخضوع والخشوع واستيفاء السجود ؛ لأن السجود يكون أولاً على الجبهة ثم الأنف لكن على الأذقان ، فهذا سجود على حق ، وليس كتقرف الديكة كما يقولون .

إذن : فاهل الكتاب كانوا على علم ببعثة محمد ﷺ ، وأنه سيأتى بالقرآن على فترة من الرسل ، وها هم الآن يسمعون القرآن ؛ لذلك يقولون : ﴿ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كُنَّا وَعَدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ (١٠٨) [الإسراء]

ومن النزوع الانفعالى أيضاً قوله تعالى عن أهل الكتاب : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَلَّى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ .. ﴾ (٨٣) [المائدة]

وقوله تعالى : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى
تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ .. (٢٢)﴾ [الزمر]

فلماذا يُؤثّر الانفعال بالقرآن في كلّ هذه الحواس والاعضاء من
جسم الإنسان ؟ قالوا : لأنّ الذى خلق التكوين الإنسانى هو الذى
يتكلم ، والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينما تفهم عنه وتعى ، فإن
سبحانه لا يخاطب عقلك فقط ، بل يخاطب كل ذرة من ذرات
تكوينك : لذلك تضرّ الأعضاء ساجدة ، وتدمع العيون ، وتقشعر
الجلود ، وتلين القلوب ، كيف لا والمنكّم هو الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً﴾ (٥٩)

قوله تعالى : ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِم خَلْفٌ .. (٥٩)﴾ [مريم] أى : أن
المسائل لم تستمر على ما هى عليه من الكلام السابق ذكره ، بل
خلف هؤلاء القوم (خَلَفٌ) والخلف : هم القوم الذين يخلفون
الإنسان ، أى : يأتون بعده أو من ورائهم .

وهناك قرّق بين خَلَفٌ وخَلَفَ : الأولى : بسكون اللام ويُرَادُ بها
الأشرار من عقب الإنسان وأولاده ، والأخرى : بفتح اللام ويُرَادُ بها
الاخيار ، لذلك ، فالشاعر^(١) حينما أراد أن يتحسّر على أهل الخير
الذين مضوا قال :

(١) هو : ليبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري ، أحد شعراء الجاهلية ، من أهل عالية
نجد ، أدرك الإسلام ، يُعد من الصعبة ، سكن الكوفة ، عاش عسراً طويلاً ، تولى عام
(٤١ هـ) . (الاعلام للزركلي ٥ / ٢٤٠) .

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشِرُ فِي أَكْثَانِهِمْ وَبَقِيَتْ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ^(١)

فماذا تفتظر من هؤلاء الأشرار ؟ لا يد أن يأتي بعدهم صفات سوء ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ..﴾ (٥٩) ﴿[مريم] إِنْ : هُمْ خَلْفَ فاسد . ناول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التي هي عماد الدين ، وأولئك أركانه بالاداء .

صحيح أن الإسلام بُنى على عدة أركان ، لكن بعض هذه الأركان قد يسقط عن المسلم ، ولا يُطلب منه كالزكاة والحج والصيام ، فيبقى ركنتان أساسيتان لا يسقطان عن المسلم بحال من الأحوال ، هما : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة .

وسئلتنا مرة من بعض إخواننا في الجزائر : لماذا نقول لمن يؤدي فريضة الحج : الحاج فلان ، ولا نقول للمصلي : المصلي فلان ، أو المزكي فلان ، أو الصائم فلان ؟

فقلت للسائل : لأن بالحج تتم نعمة الله على العبد . وحين نقول : الحاج فلان . فهذا إشعار وإعلام أن الله أتم له النعمة ، واستوفى كل أركان الإسلام ، فمعنى أنه أدّى فريضة الحج أنه مستطيع مالا وصحة ، وما دام عنده مال فهو يزكي ، وما دام عنده صحة فهو يصوم ، وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويؤدي الصلاة ، وهكذا تمت له بالحج جميع أركان الإسلام .

ثم يقول تعالى : ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (٥٩) ﴿[مريم] هذه العبارة أخذها المتمحكون الذين يريدون أن يدخلوا على القرآن بنقد ، فقالوا : القى هو الشر والضلال والعقائد الفاسدة ، وهذه حدثت منهم بالفعل

(١) أورده أبو علي للقالى فى الامالى (١٩٧/١) . وهو من بحر (الكامل) .

في الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فكيف يقول : نسوف
يلقونه في المستقبل ؟

لكن المراد بالغى هنا أى : جزاء الغى وعاقبته . كما لو قلت :
أمطرت السماء نباتاً ، فالسعاء لم تُمطر النباتات ، وإنما الماء الذى
يُخرج النباتات ، كذلك غيهم وفسادهم في الدنيا هو الذى جرّ عليهم
العذاب في الآخرة .

إذن : المعنى : نسوف يلقون عذاباً وهلاكاً في الآخرة .

ومع ذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - لرحمته يخلقه شرع لهم
التوبة ، وفتح لهم بابها ، ويفرح بهم إن تابوا ؛ لذلك فالذين انتصفوا
بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا يأسون
من رحمة الله ، ما دام باب التوبة مفتوحاً .

وفتح باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله
من أصحاب الشهوات والانصرافات ، وإلا لو أخلقنا الباب في وجوههم
لشقى بهم المجتمع ، حيث سيتمادون في باطلهم وغيهم . فليس
أمامهم ما يستقيمون من أجله .

والتوبة تكون من العبد . وتكون من الرب تبارك وتعالى .
فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال
تعالى : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. ﴾ (١١٨) [التوبة] أى : شرعها لهم
ليتوبوا فيقبل توبتهم ، فهي من الله أولاً وأخيراً ؛ لذلك يأتى هذا
الاستثناء .

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (٦٠)

وللتوبة شروط يجب مراعاتها ، وهى : أن تُقْلَع عن الذنب الذى تقع فيه ، وأن تتندم على ما بدر منك ، وأن تَتَوَّى وتعزم عدم العودة إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عُدْتَ فلن تُقْبَلَ منك التوبة ، فقد تتعرض لظروف تُؤْتِعُكَ فى الذنب مرة أخرى .

لكن المراد أن تعزم صادقاً عند التوبة عدم العود ، فإن وقعت فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار ، وإلا لو دبرت لهذه المسألة فقُلْتَ : أذنب ثم أتوب ، فمن يُدْرِيك أن الله تعالى سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : فبادر بها قبل قوات أوانها .

هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت فى أمر بين العبد وربّه ، فإن كانت تتعلق بالعباد فلا بد أن يتوقف لها شرط آخر وهو ردُّ المظالم إلى أهلها إن كانت ترد ، أو التبرع بها فى وجوه الخير على أن ينوى ثوابها لأصحابها ، إن كانت مظالم لا تُرد .

ثم يقول تعالى بعدها : ﴿وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ..﴾ (٦٠) [الكهف] معنى : وآمن بعد أن تاب ، تعنى أن ما أحدثه من معصية خدش إيمانه ، فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح فى الحديث الشريف :

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »^(١) .

فساعة مباشرة هذه المعاصى تنفّى عن الإنسان صفة الإيمان :

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٥) ، ومسلم فى صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .